十誦律卷第十三　二誦之七　從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之五

佛在舍衛國尒時有一婆羅門有女眯眼即名眯眼夫家遣使来迎時女父母婆羅門言小待作煎餅竟送時世飢儉是婆羅門懃苦求煎餅具作餅跋難陁釋子常出入其家語其大婦言隨我所入舍汝等皆隨我入若我得食汝等亦次第得時跋難陁釋子中前著衣持鉢入婆羅門舍與其坐處共相問訊樂不樂坐已是婆羅門一心恭敬問訊跋難陁跋難陁是大法師有樂說辯才為說種種妙法主人得法味故作是言大德无有美飯能敢是餅不答言汝等尚敢我何以不能即與滿鉢餅持出第二第三比丘亦如是時餅器皆空夫家復更遣使喚眯眼女婆羅門還遣使答言小待作餅竟送更求煎餅具時跋難陁復共徒衆来為說種種法已復持餅去夫家第三復遣使来喚眯眼女是婆羅門復答

言小待作煎餅竟送時夫疑瞋言是或不復来彼更娶婦遣使語言我已娶婦汝莫復来婆羅門聞是語愁憂瞋

為說種種法已復持餅去夫家第三
復遣使来喚睞眼女是婆羅門復答

十誦律卷第三　第三十六　[illegible]

言小待作煎餅竟送時夫疑瞋言是
或不復来彼更娶婦遣使語言我已
娶婦汝莫復来婆羅門聞是語愁憂瞋
言沙門釋子乃尒不知猒足施者不
知量受者應知量我女聟先相愛念
以是因縁令便棄去是人瞋恨不能
自忍到祇桓向佛所欲說跋難陀事
尒時佛與百千万衆圍繞說法漸漸
近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛
所作是言世尊无有是法女人所貴重
物我睞眼女今已失佛為種種因縁說法
示教利喜示教利喜已默然婆羅門
聞佛種種因縁說法示教利喜已頭
面礼佛足右繞而去去不久佛以是
事集比丘僧知而故問跋難陀汝實
作是事不答言實作世尊佛種種因
縁訶責云何名比丘不知時不知量
不知法若施者不知量受者應知量
佛但訶責而未結戒時佛故在舍衛
國尒時舍衛城中有估客衆用弗星
吉日欲出行他國有一估客是跋難
陀釋子常出入其舍時跋難陀中前
著衣持鉢到其舍與坐處共相問訊

十誦律卷第三　第三十七　[illegible]

樂不樂坐已估客心恭敬問訊跋難

陀釋子常出入其舍時跋難陀中前
著衣持鉢到其舍與坐處共相問訊

樂不樂坐已估客心恭敬問訊跋難
陀跋難陀是大法師有樂說辯才爲
說妙法是人得法味故言大德無有
羹飯但有道中行糧麨能噉不答言
汝等尚能噉我何以不能即與麨持
出第二第三比丘亦如是估客麨器
皆空是估客往語估客主言我所有
行糧沙門釋子悉持去盡小待我更
作糧食估客主言諸估客欲弟是吉
日去云何得住汝但辦糧徐徐後來
諸估客往前去者衆多故賊不敢發
是一估客辦糧已與少伴共入險道
賊發奪物殺是估客是惡聲流布
諸國作是言釋種比丘食他行糧是
估客險道爲賊所殺一人語二人二
人語三人如是展轉相語沙門釋子
比丘惡名流布滿舍衛城是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問跋難陀汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣訶責云何名
比丘不知時不知量不知法若施者
不知量受者應知量云何令是估客

險道中爲賊所殺種種因緣訶責已

比丘不知時不知量不知法若施者
不知量受者應知量云何令是估客

險道中為賊所殺種種因緣訶責已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘往白衣家
自恣請多與餅麨諸比丘須者應二
三鉢取過是取者波逸提二三鉢取已出
外語餘比丘共分是事應尒家者白衣
舍名為家請多與者數數與餅者小
麦麵作大麦麵作秔米麵作大重華
餅小重華餅如是比諸清淨餅麨者
稻麨麦麨鉢者有三種上中下上鉢
者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物
半羹下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可
食物半羹中鉢者若上下中間是名中
鉢出外語餘比丘共分者謂眼所見
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障
㝵道是中犯者若比丘以上鉢取者
應取一鉢不應取二鉢取二鉢波逸
提若以中鉢取者極多取二鉢不應
取三若取三者波逸提若以下鉢取
者極多取三鉢不應取四若取四者
波逸提出外見比丘共分者善不共
分者突吉羅 三十 三竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷於
夜闇時有小雨墮雷聲電光中入白

分者突吉羅 三十三竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷於

夜闇時有小雨墮雷聲電光中入白
衣舍乞食時是家中有一洗器女人
出於電光中遥見迦留陁夷身黑見
驚怖身毛皆竪即大喚言鬼來鬼
來以怖畏故即便墮胎迦留陁夷言
姊妹我是比丘非鬼也乞食故來時
女人瞋以惡語麤語不淨語呰語語
比丘言使是沙門汝父死母死種姓皆死
使是沙門腹破死沙門斷種人者黑獘
衣何不以利斧刀自破汝腹乃於
是夜闇黑雷電中乞食汝沙門乃作
尒許惡我見墮死令我身壞迦留陁
夷於是家起如是過罪故即便出去
以是事向諸比丘說諸比丘以是事
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問迦留陁夷汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣訶責云何
名比丘非時入白衣家乞食佛言若
比丘非時入白衣家何但得如是過
罪當復更復過於是罪從今諸比丘
應一食尒時諸比丘以一食故羸瘦
无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無
力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦

无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無
力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦

无色無力阿難荅言世尊結戒諸比
丘應一食一食故諸比丘羸瘦無色
无力佛以是事集比丘僧種種因緣
讚戒讚持戒讚戒持戒已語諸比
丘從今聽噉五種佉陁尼自恣食五
種者謂根莖葉磨果尒時諸比丘入
王舍城乞食時有白衣以蘆菔葉胡
荽葉羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘
不食故不得飽滿復更羸瘦无色無
力佛知故問阿難何以故諸比丘羸瘦
無色无力阿難荅言世尊聽諸比丘
噉五種佉陁尼食自恣受諸比丘入
王舍城乞食時有白衣以蘆菔葉胡
荽葉羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘
不食不得飽滿故羸瘦无色无力佛
聞已語諸比丘從今日聽自恣食五種善
闍尼食謂飯麨糒魚肉五種食自恣受
是諸比丘入王舍城乞食時諸白衣以蘆
菔葉胡荽葉羅勒菜雜食與諸比丘
諸比丘不食復不飽故羸瘦無色无
力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問
阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難
荅言世尊聽食五種善闍尼食諸比丘

入城乞食時得蘆菔葉胡荽葉羅勒

阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難
答言世尊聽食五種善闍尼食諸比丘

入城乞食時得蘆菔葉胡荽葉羅勒
葉雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽
滿故羸瘦无力佛言從今聽自恣食五
種似食自恣隨所雜謂糜粟穬麦莠
子飯迦師飯
佛在維耶離尒時有一居士到佛所
頭面礼足一面坐佛見居士一面坐
已默然是居士聞佛種種因緣示教
已與說種種法示教利喜示教利喜
利喜已從坐起合掌言願佛及僧受
我明日食佛默然受居士知佛默然
受已即礼佛足右繞而去還歸自舍
通夜辦種種多美飲食晨起敷座處
遣使白佛食具已辦佛自知時諸比
丘僧往居士舍佛自住房迎食分居
士知衆僧坐已自手行水自與種種
多美飲食自恣飽滿尒時維耶離諸
比丘多病有看病比丘先於僧中食
竟迎病比丘食分去諸病比丘有食
者有不食者有少食者是看病比丘
先已食從坐處起更不得食諸病比
丘多有殘食棄僧坊內是時多有烏
烏來噉是食作大音聲佛聞寺內多有
烏鳥聲知而故問阿難何故僧坊內
多有烏鳥聲[illegible]

丘多有殘食棄僧坊內是時多有烏
烏来啟是食作大音聲佛聞寺內多有
烏鳥聲知而故問阿難何故僧坊內
多有烏鳥聲阿難答言世尊是維耶
離諸比丘多病有看病比丘先於僧
中食竟迎病比丘食分来諸病比丘
有食者有不食者有少食者是看病
比丘先已食從坐處起更不得食諸
病比丘多有殘食棄僧坊內有烏鳥
来啟是食故作大音聲佛以是事集
比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今以二利故
聽受殘食法一者看病比丘因緣故
二者比丘有因緣食不足故以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應知是說
若比丘食竟起去不受殘食法若噉
食者波逸提噉者五種佉陀尼食者
五種蒲闍尼五種似食波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯
者若比丘食竟從坐起去不受殘食
法若噉根食波逸提若噉莖葉磨果
皆波逸提若比丘食竟起去不受殘
食法若食飯者波逸提若食麨糒魚
肉皆波逸提若比丘食竟從坐起去
不受殘食法若食糜飯粟飯穬麥飯

莠子飯加師飯皆波逸提從今聽受

肉皆波逸提若比丘食竟從坐起去
不受殘食法若食麨飯粟飯穬麥飯

莠子飯加師飯皆波逸提從今聽受
殘食法諸比丘不知云何受佛語諸
比丘欲受殘食法者隨所能食多少
盡著鉢中知餘比丘食未竟未起者
從是人邊偏袒胡跪捉鉢言長老憶
念與我作殘食法若前比丘不少多
取是食者不名作殘食法若用是受
殘食法若噉食波逸提若持鉢著地
受殘食法者不名為受殘食法若用
是受殘食法者若噉若食波逸提若以
鉢著膝上受殘食法者不名為受若用
是受殘食法者若噉若食皆波逸提若
相去遠手不相及受殘食法者不名
為受殘食法若用是受殘食法者若
噉若食波逸提若以不淨食受殘食
法者不名為受殘食法若用是受殘
食法若噉若食波逸提若以不淨肉
受殘食法者不名為受若用是受殘
食法者若噉若食皆波逸提若比丘欲
噉五種佉陁尼時用五種蒱闍尼受殘
食法者不名為受若用是受殘食法
者若噉若食波逸提若欲食五種蒱
闍尼時用五種佉陁尼受殘食法者

不名為受若用是受殘食法

者若噉若食波逸提若欲食五種蒲
闍尼時用五種佉陁尼受殘食法者

不名為受若用是受殘食法若噉若
食波逸提若欲食五種似食時用五
種蒲闍尼受殘食法者不名為受若
用是受殘食法若噉若食皆波逸提若
比丘受殘食法若食餘五種食來若
噉一一突吉羅長老優波離問佛言
世尊比丘有幾處行時自恣幾住幾坐
幾卧佛告優波離五處比丘行時自
恣五處立五處坐五處卧行有五處
者知行知供養知遮食知種種食壞
威儀立有五者知立知供養知遮食
知種種食壞威儀坐有五種知坐知
供養知遮食知種種食壞威儀卧有五
者知卧知供養知遮食知種種食壞
威儀佛語優波離若比丘行洗口時
有檀越與五種食比丘應噉應食應
行受殘食法不應立不應坐不應卧
若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法
若受者不名為受若用是受殘食法
若噉若食皆波逸提彼行洗口已有
檀越與五種食比丘應噉應食應行
受殘食法不應立不應坐不應卧若
立坐卧當知壞威儀不應受殘食法

若受者不名為受若用是受殘食法

不應受殘食法不應立不應坐不應臥若
立坐卧當知壞威儀不應受殘食法

若受者不名為受若用是受殘食法
若噉若食波逸提彼行食時有檀越
與五種食比丘應噉應食應行受殘
食法不應立不應坐不應臥若立坐
卧當知壞威儀不應受殘食法若受
者不名為受若用是受殘食法若噉
若食波逸提若比丘彼行食已有檀
越與五種食比丘應噉應食應行受
殘食法不應立不應坐不應臥若立
坐卧當知壞威儀不應受殘食法若
受者不名為受若用是受殘食法若
噉若食皆波逸提若立坐卧亦如是
不犯者若比丘言小住若言日時早
若歠粥若飲若一切先噣食不犯 三十四竟
佛在舍衛國尒時憍薩羅國一住處
有二比丘是一比丘破戒缺漏无有慚
愧不護細戒第二比丘清淨持戒乃
至小罪生大怖畏是清淨比丘見彼
犯罪常語彼言汝今犯如是如是罪
破戒比丘作是念我常何時見汝犯罪我
當出之破戒比丘一時見持戒比丘食已
無自恣請從坐起去自恣起便持
蒲闍尼佉陀尼喚來共噉食持戒比丘

不憶不噉食便共噉食破戒比丘言長老

無自恣請從坐起去自恣起便持
蒲闍尼佉陀尼喚来共敢食持戒比丘

不憶无喚令便共敢食破戒比丘言長老
汝得波逸提罪問言何等波逸提答言
汝食已无自恣請便敢食持戒比丘言
汝知我食已無自恣請者何故喚我
食答言汝常數數出我罪時我作是
念何時見汝犯罪當即出之是故見
汝食已無自恣請欲相惱故勸汝令食
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣訶責云何名比
丘知他食已无自恣請欲相惱故勸
令食種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問是比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘知他食已
无自恣請欲相惱故勸令食佛種種
訶已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘知比
丘食已無自恣請欲相惱故勸令食
蒲闍尼佉陀尼以是因緣无異者波
逸提知者若比丘自知若從他知若彼比
丘自說敢者五種佉陀尼五食者五種
蒲闍尼五似食勸令食者勤勤令食
惱者以瞋恚心出其過罪波逸提者

煑燒覆障若不悔過能障导道是中

惱者以瞋恚心出其過罪波逸提者

煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中
犯者若比丘見餘比丘食竟無自恣
請教噉根食莖食磨食果食若教
食五種蒲闍尼飯麨糒魚肉若教食
五似食糜粟穬麦莠子加師小麦飯
者皆波逸提復有比丘教餘比丘非時
噉食若彼噉五法陁尼者俱波逸提
有比丘教餘比丘非時食若彼食五
種蒲闍尼俱波逸提者有比丘教餘比
丘偷奪他物若偷奪者隨物俱得罪
有比丘教餘比丘奪命若奪命者俱
波羅夷若比丘教餘比丘殺生草木
若殺者俱波逸提若比丘教餘比丘
曳他出房若曳出者俱波逸提若比
丘教餘比丘強敷卧具若敷者俱得
波逸提若比丘教餘比丘用有虫水
灑草灑泥若用者俱波逸提若比丘
教餘比丘取有虫水飲若取飲者俱波
逸提若比丘教餘比丘與裸形外道
男女飲食若與者俱波逸提若比丘
教餘比丘空地然火若然者俱波逸
提若比丘教餘比丘自手取金銀若
取者俱波逸提若比丘教餘比丘奪
畜生命若奪者俱波逸提若比丘教

餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者俱波

取者俱波逸提若比丘教餘比丘奪
畜生命若奪者俱波逸提若比丘教

餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者俱波
逸提若比丘教餘比丘自手掘地若
掘者俱波逸提若比丘教餘比丘噉
殘宿食若彼噉者俱波逸提 三十五竟
佛在王舍城爾時阿闍世王諸大臣
將帥信提婆達是諸人民為助提婆
達比丘作供養前食後食恒鉢鄰諸
有年少比丘出家不久者提婆達以
鉢鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷衣鉤禪
鎮繩帶匙筯鉢支扇蓋革屣隨比丘
所須物皆誑誘之提婆達自共百比
丘或二百三百四百五百比丘恭敬
圍繞入王舍城別受好供養前食後
食恒鉢鄰諸有上座長老比丘得佛
法味久修梵行是諸比丘入城乞食
得宿冷飯或不得或得臭麨或不得
如是麤食或飽不飽是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣訶責云何名比丘自共百人二
百三百四百五百比丘恭敬圍繞別
受供養前食後食恒鉢鄰諸有上座
長老比丘得佛法味久修梵行是諸
比丘入城乞食得宿冷飯或不得或

得臭麨或不得如是麤食或飽不飽

長老比丘得佛法味久修梵行是諸
比丘入城乞食得宿冷飯或不得或

得臭麨或不得如是麤食或飽不飽
種種因緣訶已向佛廣說佛以是事
集比丘僧佛以種種因緣訶責云何
名比丘自共百人二百三百四百五
百比丘恭敬圍繞別受供養前食後
食怛鉢那諸上座長老比丘得佛法
味久修梵行是諸比丘入城乞食得
宿冷飯或不得或得臭麨或不得如
是麤食或飽不飽種種因緣訶已語
諸比丘從今以二利因緣故遮別衆
食聽三人共食一利者隨護檀越以
憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢
故莫令惡欲人別作衆別作法與僧
共諍以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘別衆食波逸提
別衆食者極少乃至四比丘共一處
食波逸提者煑燒覆障若不悔過能
障导道是中犯者若四比丘別衆食
波逸提若三比丘別共一處食第四
人取食分不犯
佛在王舍城尒時諸病比丘以乞食
因緣故苦惱瘦悴城中有居士見已
問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣

故答言我等有病以乞食因緣故苦惱諸

因緣故苦惱疲悴城中有居士見已
問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣

故答言我等有病以乞食因緣故苦惱諸
居士言汝等病者我今請汝諸有病
者來我舍食諸比丘言佛未聽病因
緣故別衆食諸比丘不知云何是事
白佛佛以是事集比丘僧種種因緣
讚戒讚持戒讚戒已語諸比
丘從今聽諸病比丘別衆食從今是
戒應如是說若比丘別衆食波逸提
除因緣因緣者病時病者若比丘風
發熱盛是名為病是中犯者若比丘
無病別衆食波逸提病不犯
佛在舍衛國尒時諸比丘作衣時到
是諸比丘早起求染衣具新草煑染
漉出揚發出所染衣如是中間食時
轉近行乞食不得因是苦惱城中有
居士見已問言汝等苦惱耶答言苦
惱何因緣故我等作衣時到早起求
染染具新草煑染漉出揚發出所染
衣如是中間食時轉近乞食不得以
是因緣故苦惱諸居士言我今請汝
諸作衣者來我舍食諸比丘言佛未
聽我為作衣故別衆食諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧

種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒

聽我為作衣故別衆食諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧

種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今聽比丘作衣時到
諸作衣者別衆食從今是戒應如是
說若比丘別衆食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時是中犯者若比丘
作衣時衣到別衆食波逸提作衣時
到別衆食不犯
佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅
國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落
遠遙看似近諸比丘欲從前聚落乞
食至聚落時日已中到當乞食時日
已過諸比丘斷食故苦惱是聚落中
諸居士見已問比丘言汝等苦惱耶
答言苦惱何因緣故我從憍薩羅國
向舍衛城遙看聚落謂近欲至乞食
時日便過中不得食故苦惱諸居士
言我今請汝等諸欲行者來我舍食
諸比丘言佛未聽行因緣故別衆食
諸比丘不知云何以是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽
諸行比丘別衆食從今是戒應如是
說若比丘別衆食波逸提除因緣因

緣者病時作衣時行時行者極近至

諸行比丘別衆食從今是戒應如是

說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時行時行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食波逸提即日行極少半由延若往若來若別衆食不犯

佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅國載船向舍衛國是船行近聚落時比丘語船師言迴船向岸我欲乞食即迴船向岸諸比丘出船入聚落家家求食食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中如是中間船去已遠諸比丘即從步道行逐船值師子難虎狼難熊羆難從非道去有棘刺竹刺刈草刺走逐船時脚痛苦惱是岸上有居士見已問比丘言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我等先載船向舍衛國船近聚落我等語船師言迴船向岸我欲乞食即時向岸我等出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中尒時船去已遠即從道行逐船值師子難虎狼難熊羆難若從非道行有棘刺竹刺刈草刺走逐船脚痛苦惱諸

居士言我今請汝諸船行者來我舍

難虎狼難熊羆難若從非道行有棘
刺竹刺刺草刺走逐船脚痛苦惱諸

居士言我今請汝諸船行者來我舍
食諸比丘言佛未聽我船行因緣故別
衆食諸比丘不知云何以是事白佛
佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒
讚持戒讚持戒已語諸比丘從
今聽諸船行比丘別衆食從今是戒
應如是說若比丘別衆食波逸提除
因緣因緣者病時作衣時道行時船
行時船行者極近至半由延若往若
來是中犯者若比丘昨日來今日食
者波逸提明日行今日食者波逸提
即日行極少半由延若往若來別衆
食不犯
佛在王舍城尒時王舍城內有大衆
集佛與千二百五十比丘俱是中諸
比丘入城乞食諸居士但能與二三
比丘食更不能與即閉門言極多誰
能為與後來乞食比丘不得故苦惱
有居士見已問比丘言汝等苦惱耶
答言苦惱何因緣故諸比丘言是王
舍城有大衆集故諸比丘前乞食者
二三人得諸居士即閉門言是極多
誰能為與我等後來乞食不得是故

苦惱諸居士言我今請汝諸有大衆

二三人得諸居士即閉門言是極多
誰能為與我等後来乞食不得是故

呰毀諸居士言我今請汝諸有大衆
集因緣者来我舍食諸比丘言佛未
聽大衆集因緣故别衆食諸比丘不
知云何是事白佛佛以是事集比丘
僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持
戒已語諸比丘從今聽諸比丘有大
衆集因緣者别衆食從今是戒應如
是説若比丘别衆食波逸提除因緣
因緣者病時作衣時道行時船上行
時大衆集時大衆集者極少乃至八
人四舊比丘四客比丘共集以是因
緣故令聚落中諸居士不能供給諸
比丘飲食是中犯者若比丘減八人
集時别衆食波逸提若八人若過八
人集時不犯佛在王舍城尒時缾沙
王舅於耆維外道中出家是舅作是
念我外甥缾沙王深敬佛及弟子我
為是王故當請佛及弟子作一食是
外道便入王舍城求米麵胡麻小豆
諸居士問言欲作何等答言我外甥
深敬佛我欲令歡喜故請佛及弟子
作一食諸居士信佛法故多與米麵得
已出城見一比丘即便語言汝能為

我請佛及尒所弟子明日至我舍食

作一食諸居士信佛法故多與米麵得
已出城見一比丘即便語言汝能為

我請佛及今所弟子明日至我舍食
不比丘答言佛未聽我等受沙門別
衆食彼言俱是出家人何故不聽有
何不可我亦不敬汝等俱為外甥敬
佛欲令歡喜故為汝等作食時外道
作是念我當辦具飲食若佛與弟子
来者當與若不来者當用作酒自飲
是比丘不知去何以是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持
戒讃持戒已語諸比丘從今聽
沙門因緣故別衆食從今是戒應
如是說若比丘別衆食波逸提除因
緣因緣者病時作衣時道行時船行
時大衆集時沙門請時沙門者名阿
耆維尼揵子老弟子略說除佛五衆
沙門請餘出家人皆名沙門是中犯
者若沙門請比丘白衣手持食與是
比丘受請不犯食者波逸提若白
衣請比丘沙門手持食與是比丘受
請故突吉羅食者不犯若白衣請比
丘白衣手持食與受請故突吉羅食
者波逸提不犯者若沙門請沙門手
持食與若受請若食不犯 三十 六竟 一 二 三

佛在舍衛國介時節日至諸居士新

者波逸提不犯者若沙門請沙門手
持食與若受請若食不犯三十六竟

佛在舍衛國尒時節日至諸居士新
種種好飲食出城入園林中尒時十
七羣比丘自相謂言可共到彼園中
看去皆言可尒即自洗浴莊嚴面目
香油塗髮著新淨衣到園林中一處
立看是十七羣比丘端正殊好多人
敬愛諸居士見共相謂言看是諸出
家年少端正殊好皆言實尒諸居士
歡喜故持種種妙酒食與言汝能歠
不荅言汝等尚能我何以不能是十
七羣比丘多得飲食已醉乱迷悶食後
搖頭排臂向祇桓作是言我等今日
極好快樂有福德无有衰惱尒時諸
比丘在祇桓門間空地經行聞是音
聲諸比丘問言汝今何故言我等今
日極快樂有福德无衰惱時十七羣
比丘即廣說上事是中有比丘少欲
知足行頭陁聞是事心不喜種種因
緣訶責云何名比丘非時飲食種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問十七羣比丘汝實作
是事不荅言實作世尊佛種種因緣
訶責十七羣比丘言云何名比丘非

時飲食種種因緣訶已語諸比丘以

是事不荅言實作世尊佛種種因緣
訶責十七羣比丘言云何名比丘非

時飲食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘非時敢食波逸提非時
者過日中至地未了是中間名非時
噉者五種佉陁尼食者五蒲闍尼者
五似食波逸提者煑燒覆障若不悔
過能障㝵道是中犯者若比丘非時
噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波
逸提若比丘非時食飯麨糒魚肉皆
波逸提若比丘非時食五似食糜粟
穬麦莠子迦師皆波逸提若比丘非
時中非時想食波逸提非時中時想
食波逸提非時中疑食波逸提若時
中非時想食突吉羅時中疑食突吉
羅時中時想食不犯 二十七竟
佛在舍衛國尒時有比丘名曰上勝
受乞食法是人日日乞二分食一分
即敢一分持還至自房舍著石上曬
明日洗手從淨人受敢尒時佛共阿
難遊行諸比丘房到是上勝比丘房
所見石上曬飯佛知故問阿難是石
上阿誰曬飯阿難荅言世尊是房中
有比丘名上勝受乞食法乞二分食

一分即噉一分持来著石上曬明日

上阿誰曬飯阿難荅言世尊是房中
有比丘名上勝受乞食法乞二分食

一分即噉一分持來著石上曬明日

洗手從淨人受噉是故曬飯佛問阿
難諸比丘衆舉宿殘食耶荅言實噉
佛以是事集比丘僧知而故問上勝
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣訶責云何名比丘噉
舉宿殘食種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘舉殘宿佉陁尼蒲闍
尼噉者波逸提舉殘宿者若大比丘
今日手所受食舉至明日名舉殘宿
食者五種佉陁尼五種蒲闍尼五似
食波逸提者煑燒覆障若不悔過能
障㝵道是中犯者若比丘噉舉宿根
食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提
若噉舉宿飯麨糒魚肉皆波逸提若
食舉宿麋果糖麦蒡子迦師飯皆波
逸提若比丘樹生淨地垂在不淨地
若果墮不淨地若比丘內宿噉是果
者突吉羅若樹生不淨地垂在淨地
若果墮淨地若比丘以草竹葉以凡
取是果舉宿明日噉者波逸提若比
丘樹生淨不淨地若果墮竹上若墮

維多羅枝上摩留多枝上取果內宿

取是果擧宿明日噉者波逸提若比
丘樹生淨不淨地若果墮竹上若墮

維多羅枝上摩留多枝上取果内宿
噉者突吉羅淨地法佛在時已捨三十八竟
佛在舍衛國尒時長老摩訶迦羅受
一切糞掃物法是人持糞掃僧伽棃
欝多羅僧安陁衛糞掃鉢糞掃杖
糞掃革屣糞掃食云何持糞掃僧伽
棃若巷中若死人處糞掃中有段氎
衣取持水上淨浣治作僧伽棃欝多
羅僧安陁衛亦如是糞掃鉢者若巷
中死人處糞掃中有棄器取持水
上洗治受用糞掃杖者若巷中死人
處糞掃中棄杖取持水上洗治畜用
糞掃革屣者若巷中死人處糞掃中
有棄革屣取持水上淨洗縫治畜用
糞掃食若巷中死人處糞掃中有棄
羅蔔菜胡荾菜羅勒菜若臭穢自手
取持至水上淨洗治已便食是名糞
掃食是長老受死人處住法樂住死
處若國中有疾病死時便不入城求
食但噉死人所棄飲食若无疫病死
時則入城求食是比丘身體肥大多脂
血肉強壯多力是比丘一時入城求
食守門人見作是念言是比丘有實

病死時不來入城求食无疫病時便

血肉強壯多力是比丘一時入城求
食守門人見作是念言是比丘有疫

病死時不來入城求食无疫病時便
來入城是比丘身體肥大多脂血肉
強壯多力此人必噉人肉一人語二
人二人語三人如是展轉惡名流布
滿舍衛城言沙門釋子噉人肉是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
以種種因緣訶責云何名比丘不從
他受飯食著口中佛但訶責未結戒
是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死
人處住法樂住死人處尒時舍衛國
有一居士親里死送向死人住處諸
居士見是比丘言此是噉人比丘我
等今日送是死人親里去後必者當
為比丘所噉棄死人已諸居士屏處
立是比丘作是念是中所有棄糗乾
糒莫令烏鳥來汙即起往守諸居士
言是比丘起已去已近已取已食已
諸居士定謂沙門釋子噉人肉一人
語二人二人語三人如是展轉惡名
流布滿舍衛城沙門釋子實噉人肉
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比

丘僧種種因緣訶責云何名比丘不

是中有比丘少欲知足行頭陁聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比

丘僧種種因緣訶責云何名比丘不
受食著口中種種因緣訶已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘不受食著口中波
逸提不受食者不從男女黃門二根
人受波逸提者煑燒覆障若不悔過
能障㝵道是中犯者若比丘不受飲
食著口中波逸提隨尒所著口中口
口波逸提
尒時諸比丘聞佛結戒欲洗口須水
揚枝求淨人受時得辛苦諸比丘不
知云何以是事白佛佛以是事集比
丘僧讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語
諸比丘從今是戒應如是說若比丘
不受食著口中波逸提除水及揚枝
是中犯者有五種若是非時不與不
受不作淨不淨非時者過日中後至
地未了是名非時不與者若男女黃
門二根人不與是名不與不受者不
從他受若男女黃門二根人是故名
不受不作淨者不作火淨刀淨不淨
鵄䳛啄淨是名不作淨不淨者是飲
食不淨若與不淨食和合若比丘非

時不與不受不淨不淨噉此食者五

鸚鵡嘴淨是名不作淨不淨者是飲
食不淨若與不淨食和合若比丘非

時不與不受不淨不淨噉此食者五
種罪若時不與不受不作淨不淨噉
此食者四罪若時與不受不作淨不
淨噉此食者三罪若時與受不作淨
不淨噉此食者二罪若時與受作淨
不淨噉此食者一罪若時與受作淨
淨噉此食者不犯不淨食中噉舉殘
宿不淨食波逸提人肉不淨偷蘭遮
大比丘手飼不淨噉者突吉羅 三十九竟
佛在迦維羅衛國尒時摩訶南釋往
詣佛所頭面礼佛足一面坐佛以種
種因緣示教利喜示教利喜已默然
摩訶南聞佛種種因緣示教利喜已
從坐起合掌白佛言願佛及僧受我
明日請佛默然受知佛受已礼佛足
右繞而去還自舍通夜辦種種多美
飲食煑藥草乳汁辦已早起敷坐處
遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及
衆僧往入其舍就座而坐摩訶南見
佛坐已自手行水自與秔米飯香藥
乳汁尒時六群比丘以藥乳汁澆秔
米飯盛滿鉢置在前更望得摩訶南
作是念誰食不食誰少不少作是念

已便看見六群比丘盛滿大[illegible]乳

釆飯盛滿鉢置在前更望得摩訶南
作是念誰食不食誰少不少作是念

已便看見六羣比丘盛滿本[illegible]乳
汁澆飯在前不食問言何故不食答
言有生乳不摩訶南言是藥草乳汁
香美並食有生乳者當更相與又問
有酪不有熟蘇有生蘇有油魚肉脯
不荅言是乳香美用好藥草煑並可
用食有酪熟蘇生蘇油魚肉脯者常
與諸六羣比丘瞋語摩訶南言汝欺
佛誑佛及僧汝不能辦好飲食者何
以請佛及僧若餘人請者當隨意與
多美飲食如此熟乳何處不得是摩
訶南性善不瞋不驚諸行食人嫉妬
瞋恚沙門釋子自言善好有功德是
釋摩訶南深敬佛及僧云何現前訶
罵佛見諸比丘作是惡事為諸白衣
所訶見已默然尒時摩訶南以多美
飲食與衆僧自恣飽滿見擧鉢已自
手行水取小牀坐佛前欲聽說法佛
以種種因緣說法示教利喜示教利
喜已從坐起去尒時佛食後以是事
集比丘僧以種種因緣訶責六羣比
丘云何名比丘是摩訶南深敬佛衆
僧現前以麁語訶罵種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從

丘云何名比丘是摩訶南深敬佛衆
僧現前以麁語訶罵種種因緣訶已

語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘不病白衣
家中有如是美食乳酪生蘇熟蘇
油魚肉脯自為索如是食者波逸提
家者白衣舍名家美飲食者乳酪生
蘇熟蘇油魚肉脯病者風發冷發
熱發若噉此食者病差除是名不病
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障
㝵道是中犯者若比丘不病自為索
乳得者波逸提不得突吉羅不病自
為索酪生蘇熟蘇油魚肉脯得者波
逸提不得突吉羅不病自為索餅羹
菜得者突吉羅不得者亦突吉羅若
索酪汁酪漿酪滓得者突吉羅不得
者亦突吉羅不犯者若病若親里若
先請若不索自與不犯　四十竟

十誦律卷第十三